

“MIMAIAN HA JAIM”

Discurso de mussar del Mashgiaj HaGaon HaRab Jaim Walkin Shlit'a

La manera de luchar contra Amalek - “que te enfrió en el camino” (Casualidad, Frialdad, e Impureza)
Vs.(Serenidad y Ecuanimidad)

"Recuerda lo que Amalek te hizo, en el camino, cuando salieron de Egipto, que él se te presento en el camino, y él ataco a los que estaban rezagados, a todos los débiles de tu retaguardia (parte de atrás del campamento). . . Es obligación que cuando Hashem, tu Di-s, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem, tu Di-s, te da como herencia para poseerla, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, jno lo olvidarás! " (Devarim 25:17-18).

El Midrash (Sifri 296) explica las palabras del versículo: "Lo que Amalek **te hizo**, en el camino..." las palabras "Te hizo" (Heb.--karja) connota "casualidad" (Heb. --mikreh). Otra interpretación (Midrash Tanjuma 9) es que es un lenguaje que connota emisión seminal (Heb.—keri), así como la impureza moral (Heb.—tuma'ah). Otra interpretación es que connota "frío", insensibilidad (Heb.—kor), en oposición al calor (es decir, todo lo relativo al entusiasmo, pasión)..., esto se puede comparar a una bañera con un baño hirviendo, en la que nadie podría poner un dedo apenas (es decir, representa al pueblo judío, en nuestro celo ardiente por Hashem) . . . y esta persona abominable (es decir, Amalek) salta dentro, dando la impresión equivocada a los demás de que el baño parece más fresco, a pesar de que este maldito se quema y muere, ..." (Rashi.).

Vemos en estos versículos de "Parshat Zajor" cómo la Torá nos ordena recordar nuestra obligación de borrar la memoria de Amalek. Es sorprendente que cuando las acciones de Amalek se describen en el texto bíblico, una y otra vez se menciona la frase "Como se encontró contigo en el **camino**", es decir, Amalek conoció al pueblo judío mientras viajaban **"en el camino"**. ¿cuál es entonces la conexión entre nuestro mandamiento de borrar el nombre de Amalek, con la situación de que atacaron cuando estábamos precisamente "en el camino"? .

Podemos entender esto con una explicación citada por el rabino Dessler zt"l. , en Mijtav M'Eliyahu (Vol 4 p. 288). En

donde se utilizan en varios versos en Meguila Esther, la palabra "El Rey" (refiriéndose a Ajashverosh), en tanto que los sabios nos revelan que realmente alude a Hakadosh Baruj Hu -"El Rey del universo", el Todopoderoso Mismo. Así mismo, en la Guemara Meguila (15b), afirma con respecto al versículo "Esa noche, el sueño elude al Rey ... " (6:1), que la palabra "Rey" se refiere al Rey del Universo". Del mismo modo, Midrash Esther Rabba (3:15) explica el versículo (7:10) "Y la ira del Rey disminuyó" (También se refiere al Rey de los Reyes HaKadosh Baruj Hu" ..

Pregunta entonces Rab. Dessler, que si cuando mencionamos a "el Rey", queremos realmente referirnos a Hashem, y no a un simple rey de carne y hueso, entonces ¿por qué la Escritura sólo escribe la palabra "rey", y omite (en forma intencional) la correcta aclaración de que el versículo se refiere al "Rey de Reyes", el Todopoderoso?!

Rav Dessler responde y aclara: "El corazón de reyes y príncipes está en manos de Hashem (cf. Proverbios 21:1), es decir, el Todopoderoso dirige los deseos de los reyes, según las necesidades de la sociedad en general, ya que ellos (los reyes) son sólo herramientas para el propósito de Hakadosh Baruj Hu. Sin embargo, sus corazones siguen siendo malos, como en un principio, tal como enseñaron nuestros sabios: "Ajashverosh odiaba más al pueblo judío que el mismo Hamán, pero se vio obligado (por Hashem) contra su voluntad a salvarlos (cf. Meguila 14a), y todas las acciones y súplicas de Esther a Ajashveirosh, fueron dirigidas solamente al Todopoderoso, Bendito Sea Él, para que guiara el corazón de Ajashveirosh de la manera que ella estaba solicitando... Y es por esta razón que el nombre de Hashem, no se menciona explícitamente en el texto de las Escrituras de la Meguila, como una poderosa lección en sí mismo — junto a la intención del versículo "Voy a poner Hashem delante de mí, siempre", para que todas las generaciones aprendan a ver, que la Providencia de Hashem controla los controles, literalmente todos los aspectos de la Creación, de

Las donaciones se pueden hacer a través de un banco en Israel:
sucursal Leumi 766 - cuenta: 4107636 - o contáctenos por correo

la vida misma, es lo que nuestros sabios denominan "la revelación de la presencia de Hashem - (la Shejina) en el exilio".

Vemos que la "Conducción Divina", aunque oculta, es completamente lo contrario al concepto de "Casualidad" enseñado en el versículo "Lo que Amalek te hizo en el camino" (Heb.—"asher karja ba'derej"), que además alude a "Frialdad" (la antítesis del celo y el entusiasmo), así como también manifiesta 'impureza', y todas estos adjetivos en conjunto sintetizan el carácter dañino de Amalek, Reafirmando nuestra obligación de borrar la memoria de Amalek para preservar nuestra Torah.

¶Para enfatizar esta idea, la Meguila no utiliza el nombre de Hashem, sino sólo "rey", para remarcarnos la verdad, de que: lo que aparenta ser un gobierno dirigido por un simple líder humano, con su propia visión independiente del mundo; es ni más ni menos que un recipiente guiado por la mano de Di-s. Así, cuando leemos que Ester se volvió hacia "el rey", ella realmente estaba enfocando sus oraciones al Rey del Universo, cuya Presencia estaba detrás del gobernante humano, quien no realizaba sino la voluntad del Todopoderoso, que late en el corazón del rey humano. Es así que como Ester pedía a Ajashveirosh (Hashem) que cambie su voluntad, impidiendo ejecutar al pueblo judío, "Hashem lo prohíba".

Con estas ideas de Rab. Dessler, ahora podemos entender la profunda conexión entre Amalek y la idea del "camino - conducción" (Derej), mencionada en la Escritura. La profundidad de Meguila Esther sirve para enseñar que toda la historia se desarrolla según la Divina Providencia y que nada, absolutamente nada en este mundo sucede por casualidad, todo ocurre según "el camino", trazado por Hashem. Incluso el corazón del potentado oriental más malvado no es más que una herramienta en la mano del Rey de Reyes para llevar a cabo Su plan para Su pueblo. Por lo tanto, específicamente durante los días en que nos centramos en la obligación de borrar el nombre de Amalek, y su descendencia de la historia, es prioritario reconocer la distinción fundamental entre el judío y Amalek.

El judío acepta el principio de que la Divina Providencia le proporciona un "camino", un camino en el que toda la Creación gira en torno a Su dirección, y Amalek niega que exista un "camino", más bien, confía en sus propios designios inicuos y asume que la "Casualidad" es la fuerza primordial en la vida; no ve ninguna mano que guía en el Universo, desconoce la conducción de Hashem, como Rashi explica del versículo: "Lo que Amalek te hizo, en el camino", la palabra '**te hizo**' significa 'Casualidad', y además también connota 'frío' (Heb.—kor) en lugar de calor (entusiasmo, celo por la guía del Todopoderoso). Desde el punto de vista de Amalek, no existe tal orientación; se rebela contra

cualquier concepto de superintendencia divina. Estas dos ideas van juntas (casualidad – frío), porque si uno niega la existencia de una Guía Celestial, entonces todo lo que sucede es sólo por casualidad, estos a su vez conduce a una muerte espiritual, a una frialdad del corazón, pues sin una guía celestial, uno permanece distante de su verdadero espíritu, alejándose de la Santidad, y permitiendo el ingreso de la tumma, tal como comenta Rashi: que en la raíz de la palabra: "Karja", se encuentra contenida la palabra "Keri" que alude a una emisión seminal, asociada a la tumma (impureza moral), situaciones que nos alejan de la santidad".

Siempre hemos citado en este contexto el pasaje bíblico concerniente a Hagar (Breshit 21:16). Después de que Avraham Avinu envió a Hagar lejos de su casa, la Torá nos dice: "Ella se fue, se desvió, y se perdió, en el desierto de Be'er Sheva." Rashi explica: "Regresó a las prácticas idólatras de la casa de su padre." Un joven estudiante me preguntó una vez cómo Rashi podía derivar el regreso de Hagar a la adoración de ídolos, del simple significado del texto. ¿El verso sólo dice que se desvió en el desierto, que estaba perdida?! Me parece que escuché del Gaon R' Isaac Ausband, zt"l., la siguiente explicación: Los sabios hablan de un incidente (Devarim Rabba 3:16): Rabi Tanjuma enseñó, una vez que había un barco completamente lleno de gentiles (no judíos), excepto por un solo judío. (El barco acababa de sobrevivir a una terrible tormenta donde todos los "no judíos" habían orado a sus deidades en vano. Finalmente vieron que cuando el judío suplicó a Hashem que salvara el barco, este fue respondido). Por lo tanto, cuando el barco llegó a un puerto insular, los pasajeros gentiles, fueron al único judío y le pidieron que fuera a la costa, y que comprara algo para ellos. Respondió: "¿Soy un habitante local yo aquí (que estoy familiarizado con el lugar)?, ¿Sé acaso a dónde ir a comprar algo?" Entonces le dijeron al judío: "Un judío siempre es Local" (es decir, un judío siempre está en casa con su entorno.) . Donde quiera que vaya, su "Di-s" está con el... Este es el significado del versículo "es una nación cuyo Di-s está cerca de ella".

El principio que aprendemos de este midrash es: el hecho de que un judío nunca es un "invitado" en su entorno, nunca es un completo desconocido, que está perdido y abandonado en la tierra. Un judío nunca está solo, ya que el midrash cita a los "no judíos", mencionándole "donde quiera que vayas, tu Di-s está contigo". El judío sabe que siempre está bajo la protección de Hashem, y que todas sus actividades están dirigidas y arregladas desde arriba. Con esta visión, las palabras de Rashi se tornan claras. Si el versículo testifica que Hagar "se perdió" en el desierto, que había perdido la esperanza, y no le quedaba ninguna motivación, entonces es evidente que debe haber "regresado a las prácticas idólatras de la casa de su padre", ya que la confusión, y la desesperación son emociones contradictorias con la

naturaleza de un judío, no son parte de la psique del “Pueblo Judío”, que nunca se rinde bajo ninguna circunstancia.

Cuando la Torá afirma que Hagar se “perdió en el desierto”, no sólo indica que había abandonado sus enseñanzas judías, reemplazándola por los valores de su familia idólatra. Más bien, se encontraba en ese momento profundamente desconectada, de la realidad de que la Divina Providencia de Di-s, estaba dirigiendo su “camino” personal, durante toda su vida. Por lo tanto, estar “perdido”, “sin un camino” en el desierto es equivalente a una expresión de rechazo y negación de los principios fundamentales judíos, respecto de la existencia de un “camino” y de la manera en que el Creador se expresa para todos y cada uno de nosotros, para cada paso y paso de nuestra vida. Esta es la filosofía de Amalek, respecto de la idea de “en el camino”, ya que cualquiera bajo la influencia de Amalek, termina por perderse, tal como Hagar se perdió, volviendo a la adoración de ídolos, en donde el fundamento de ambos es la impureza (Heb. Keri), mediante la negación de la guía “en el camino” por parte del Todopoderoso.

El Navi Shmuel (I, capítulos 20-22) describe cómo Yehonatan y David arreglaron una señal para advertir a David en caso de que el rey Shaul lo perseguía para matarlo. Si este fuera el caso, Yehonatan dijo que dispararía su flecha a larga distancia y enviaría a su siervo “lejos”. De esta manera, David reconocería que él también tendría que irse “lejos”, para salvarse de la ira de Shaul. Yehonatan entonces añadió, que si este era el signo, entonces David debería “ir, porque Hashem te ha enviado”, y pareciera que este lenguaje es incorrecto, pues si la intención de Yehonatan es advertir a David de una situación potencialmente mortal. ¿No debería emplear las palabras, “Huye, escapa por tu vida!”, ¿Cuál es la implicación de un simple, “Ve, porque él te ha enviado”?

El significado de este lenguaje específico es claro, según nuestra discusión anterior. Una persona nunca tiene que sentir una necesidad de “huir”. Más bien, uno debe saber que Hashem lo está enviando a una misión personal, y única, y solo por medio de esta poder así cumplir con el propósito de su vida. Yehonatan enseña que incluso si uno no puede guiarse, pues es una razón de una creación aparentemente ajena a la de uno, y cuyo propósito no está claro, sin embargo debe reconocer que de todos modos está “siendo enviado” por su Guía Celestial. También nosotros debemos vivir con la conciencia de que incluso en situaciones que requieren nuestra rápida salida, no estamos “huyendo”; todo está siendo arreglado por el Guía Celestial. Por esta razón, Yehonatan le estaba diciendo a David, incluso si ha sido ordenado en el Cielo que deberías ser perseguido por el rey Shaul, sin embargo esto no es más que el cumplimiento de la misión de tu vida, simplemente la forma en cómo estás siendo “enviado” en el mundo. ¡No estás “huyendo”! Como

nos dice el Sharee Teshuba: “Una persona siempre debe ser consciente en su corazón de que el Todopoderoso lo está enviando a este mundo.” Como hemos explicado anteriormente, esto no es otra cosa que el “camino”(derej) que la Divina Providencia está poniendo para nosotros.

También debemos ser conscientes de que durante el “camino”, debemos enfrentarnos a ataques por parte de “la filosofía de Amalek” (La casualidad, la frialdad y la impureza), y esto mediante la serenidad y la ecuanimidad. Esto lo aprendemos del versículo 18, citando a Amalek “Será que cuando Hashem, tu Di-s, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor.. eliminarás la memoria de Amalek”. Después de que la Torá define la naturaleza perniciosa de Amalek en el versículo 17, “asher karja”—denotando rechazo por parte de la Guía Celestial, así como falta de celo por la cercanía, e impureza de De la Kedusha — nos dice cuál es la manera de cumplir el mandato de exterminar a Amalek: ¡cuando Hashem te da descanso! Sólo a través del poder de la serenidad se puede alcanzar el nivel espiritual requerido para cumplir el precepto de “borrar la memoria de Amalek”, para superar además la frialdad de su celo por la cercanía de Hashem, y evitar caer presa de su impureza espiritual. El medio para adquirir tal serenidad y ecuanimidad es a través del estudio de Tora y Mussar que nuestros maestros nos han legado a través de las generaciones. A través del estudio de Mussar podemos santificar y dedicar tiempo a la introspección personal, el único camino para alcanzar la verdadera serenidad y una conciencia de la verdad que se encuentra en los confines más profundos de nuestro corazón.

Por lo tanto, vemos que durante los días de Purim, mencionamos una y otra vez esta cualidad de serenidad (Heb. Menuja). En la Meguila (9:21-22) leemos: “(Mordechai los acusaba de que debían observar anualmente el decimocuarto y decimoquinto día de Adar, como los días en que los judíos obtuvieron alivio (lit. descansado) de sus enemigos”. Todo el establecimiento de los días alegres de Purim proviene de “los días en los que los judíos descansaban”. De hecho, este es el tema central de las vacaciones de Purim: la eliminación de la memoria de Amalek y su descendencia para todas las generaciones, y esto sólo proviene de la fuerza de la serenidad, producto del descanso, y la ecuanimidad (claridad y equilibrio mental). Por lo tanto, el lenguaje de la Escritura es preciso, vinculando la observancia de el Yomim Tovim de Purim, con la conciencia de que son “días en los que los judíos descansaban”. Y este es el camino a la verdadera victoria sobre Amalek.

Además, todas las tragedias de los días de Mordechai y Ester, sólo ocurrieron porque los judíos habían perdido su “descanso”, su serenidad y paz. Cuando la nación judía violó

la serenidad de Shabat y disfrutó de la comida de Ajashverosh, entonces los persas malvados tomaron la fuerza de nuestra serenidad y así lograron comenzaron sus decretos. Por otro lado, la comprensión más profunda del milagro sólo comenzó cuando "Esa noche, el sueño elude – evita al rey". En otras palabras, cuando los malvados goyim comenzaron a perder su descanso, era una señal de que los judíos, a través de su teshuva, habían comenzado a reclamar su descanso para recuperar su "serenidad". La serenidad es la herencia del pueblo judío. Cuando lo violan, se traslada a las naciones del mundo.

En el Sefer Shem Mi Shmuel, el autor cita un principio profundo a nuestra disposición en Purim, un regalo impresionante para estas fiestas. " (Meguila Ester 5:14) '(Zeresh le dijo a Hamán. . . mañana por la mañana habla con el rey . . .' Podemos preguntar por qué el texto de las Escrituras no dice que Hamán debe pedir al rey. Más bien, el texto dice que Hamán debe decirle al rey, un lenguaje que implica un comando. Del mismo modo, unos versos más tarde, dice Meguila, "y Amán vino al patio exterior para decir al rey que colgara a Mordechai en la horca que había preparado para él", de nuevo dando a entender que Hamán estaba entonces en un nivel más alto que Ajashverosh. . . A partir de aquí, cada persona con un intelecto profundo, debe reconocer, que del hecho de que la casa de Hamán fue dada a Ester, y de que todo el plan se había puesto patas arriba, otorgando a los judíos el poder de gobernar sobre sus enemigos, es que encontramos que Purim esconde en su interior una tremenda impresión espiritual. Durante Purim se encuentra disponible el poder para que todos y cada uno de los judíos "digan", es decir, "ordenen" (por así decirlo) al Rey, al Rey de Reyes el Santo Bendito Sea Él, (así como nuestros sabios nos dice que los Justos pueden exigir, y el Todopoderoso cumple su demanda), para colgar a Hamán y borrar su nombre del corazón de cada judío, o al menos, de su propio corazón. Sin embargo, este "dicho" debe no solo ser sincero, sino con todo el deseo de su alma... y esto es lo que el anterior Jasidim solía decir: "En Purim, cada judío individual puede ser salvo y puede ser bendecido."

Vemos por las palabras del Sojatchover, zt"l. , que Hamán poseía un increíble poder de expresión, " . . . para decirle al rey", un poder para mandar incluso Ajashverosh. Ese mismo poder se revirtió, hasta el punto de que incluso la casa de Hamán fue dada a Mordechai y Ester. Debemos darnos cuenta de que cada año, durante Purim todos y cada uno de los judíos tiene este poder "decir al Rey de Reyes", para

exigirle, mandarlo, por así decirlo, para su propio beneficio! Así como un Tzadik puede exigir, también pueden todos y cada uno de los judíos, y así recibir toda la inspiración y bendición que le había sido difícil obtener durante el resto del año. Tal es este maravilloso talismán, probado y verificado. También vemos en el Sojajover la misma idea que citamos de Rav Dessler, zt"l. , que uno puede estar en contacto directo con el Todopoderoso, el Rey de Reyes, en conformidad con Su Guía Divina, como hemos explicado anteriormente.

Estos días de Purim, con su calidad única, deben ser aprovechados en su máxima capacidad. Debemos saber que está a nuestro alcance, el poder de ¡nada menos! —" que mandar" al Todopoderoso, por así decirlo. Cada vez que el texto dice "el rey" en la Meguila, se refiere al rey de reyes, y cuando nosotros, como Ester, nos dirigimos a él, realmente nos dirigimos a "la voluntad de Hashem que late en el corazón del rey". Porque somos judíos, y creemos en una filosofía de un "camino" divinamente guiado para todas y cada una de las personas, ni por un instante estamos perdidos y vagando, porque justamente eso es la esencia de Amalek "asher karja ba-derej", que niega la Divina Providencia, y trata de influir en nosotros, con una filosofía de vida "casual", una frialdad e insensibilidad, desprovista de entusiasmo por la cercanía a Hashem, que culmina en la impureza e incrementa el desapego de la santidad. Por último, debemos recordar que la manera de contrarrestar estas influencias perniciosas de Amalek, es mediante nuestra serenidad espiritual y ecuanimidad, como hemos visto en Parshas Zachor, que sólo "cuando Hashem, tu Di-s, te da descanso de todos tus enemigos alrededor... eliminarás la memoria de Amalek". Entonces, seremos mereceremos de las bendiciones de aquellos "días en que los judíos descansaron".

[Escrito de acuerdo a la comprensión del traductor]

EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE
NISSAN SE PUBLICARÁ EN LA SEMANA
CORRESPONDIENTE A PARASHA "TZAV"-SHABAT
HAGADOL

נתרם לעילוי נשמת ברוך ב"ר גרציה הלוי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

Si desea recibir este artículo por mail en hebreo, inglés, o español, o si desea que los mismos sean repartidos en su área de residencia, diríjase a: memayan7@gmail.com